

वर्ष ४
पूर्णाङ्क ४६

गुरुकुल-पत्रिका

ज्येष्ठ
२००९

न्यवस्थापक

सम्पादक

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगडा ।

श्री सुखदेव
दर्शनवाचस्पति

श्री रामेश बेदी
आयुर्वेदालकार ।

इस अङ्क में

विषय	लेखक	पृष्ठ
भारतीय सिद्धांताति मे गुरुकुल का स्थान	श्री जयवन कुमार मुलर्गी	१
क्रममे देवाय इविवा विषेम	श्री पूर्णचन्द्र विद्यालकार	६
वेदो का महत्त्व और हमारा कर्तव्य	श्री नरदेव शास्त्री	१०
उत्तिष्ठत आमत	श्री रवी द्रनाथ ठाकुर	१५
लेखन, मुद्रण में अशुद्धियाँ और नामरी क्षिति म सुधार	श्री चन्द्रकिशोर शर्मा	१६
भारतीय संस्कृति का स्वल्प	श्री विश्वनाथ खात्री	२०
ग्राम के उपयोग	वैद्य सोमदेव शर्मा	२३
मोहजोदको के मकान और प्रयागो व्यवस्था	श्री हरिदत्त वेदालकार	२६
मन्त्रा कीन ?	श्री मनोहर विद्यालकार	२८
गुरुकुल समाचार	श्री शंकरदेव विद्यालकार	३६

अगले अङ्क में

भगवद् गीता का सन्देश	श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति
श्रुति दयानन्द की वेदार्थ में क्रान्त	श्री रामनाथ वेदालकार
हरिद्वार की समुद्र मन्थन की एक मूर्ति	डॉ० वासुदेव शरथ श्रमवाल
दान की महिमा	श्री ओम्पकाश
संस्कृति निर्माण के लिये शिक्षणालयों की रूप रेखा	स्वामी शिवानन्द सरस्वती

अन्य अनेक विभूत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएँ ।

मुख्य देख में ४) वार्षिक

एक प्रति

निदेश में ६) वार्षिक

द्वः प्राप्ते

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका]

भारतीय शिक्षा क्रान्ति में गुरुकुल का स्थान

न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार मुखोपाध्याय

गुरुकुलवासी ! प्रिय बन्धुओं तथा उपस्थित सज्जन !

इस दीक्षान्त सन्स्मर में सम्मिलित होने तथा आज यहा उपस्थित गुरुकुलियों को अभिवादन देने के लिए निमन्त्रित कर के जो सम्मान आपने मुझे प्रदान किया है उस के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। निःसन्देह यहा आपने से मुझे तर्पणार्था का आनन्द अनुभव हो रहा है। वस्तुतः यह एक पवित्र भूमि है। सामने ये गम्भीर मीनमुद्रा में स्थित हिमालय की उच्च शिखार एक भुवनिष्ठ सन्तरी के समान हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रही है और इस के अन्तःस्थल से निर्गत गंगा नदी की पवित्र धारा कलकल निनाद करती हुई भिरिशिखर से अराधन सागर तक अविभ्रान्त भाव से अपने मार्ग का अनुसरण कर रही है। ऐसी भव्य परिस्थितियों में अवस्थित तथा व्यस्त सगर के कोलाहल से सुरक्षित यह शिक्षाालय सत्वात् शान्ति एवं पवित्रता के वातावरण में आस ले रहा है। यह विद्या-मन्दिर वस्तुतः प्राचीन भारत के उन शान्त ज्ञान-सम्पन्न तपस्वियों का अवशेष है, जिनकी पावन स्मृति आज भी हमारे साहित्य तथा धार्मिक ग्रन्थों में विद्यमान है। आज बीसवीं सदी में भी यह संपूर्ण प्रवेश वस्तुतः वैदिक भावनाओं से पूर्णतः आतृप्त है।

यहा आप के सम्मुख भावण देते हुए मेरे मन में दो विचार प्रमुख रूप से उदय हो रहे हैं। सब से पूर्व

मेरा विचार भारतीय सभ्यता के अनुपम स्वरूप, विलक्षण शक्ति तथा भारतीय इतिहास के परिवर्तनशील दृष्टों में अवस्थित सतत प्रवाह की ओर जाता है। काल चक्र के प्रभाव से अनेक विकारों के उत्पन्न होने के बावजूद लाखों वर्षों के बीत जाने के बाद भी भारतीय सभ्यता अपने मुख्य तत्वों को यथापूर्व पारण किये हुए है, जबकि विश्व की अन्य सभ्यता प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यताएँ सर्वथा लुप्त हो चुकी हैं। प्राचीन मिथ, असीरिया तथा बेबिलोन चिरकाल से विस्मृत के आवरण में बिलीन हो चुके हैं। इस में सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनान की सभ्यता अपने साहित्य, दर्शन तथा कलात्मक मज्जा तक जीवित है। पर वह एक ऐसा पृष्ठतः मृतप्राय प्रवाह है जिस का मानव समाज की जीवनधारा के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं। परन्तु भारत आज भी जीवित है और वह केवल भौतिक सत्ता रूप से ही नहीं, प्रत्युत वह उस की आत्मा है जो अलङ्कृत अनेक उच्चनीच परिवर्तनों के होते हुए भी अचलित है। आज भी विचार तथा भावनाओं की ऐसी सुदृढ़ शृङ्खलाएँ हैं जो हमें प्रागैतिहासिक काल से सम्बन्धित कर रही हैं। मेक्समूलर का कथन है 'प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के तीन हजार से भी अधिक पिस्तुत

काल में भारतीय विचार बारा क विविध रूपों में हमें एक सतत प्रवाह दृष्टिगोचर होता है ।' सम्भव है सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि तथा कथित भारतीय सभ्यता एक अवरूढ़ पुष्पमात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं । वह केवल नातिगत बाह्य लिंगों भाषाओं तथा रहन-सहन क विविध शिष्टाचारों वा रूढ़ियों का पिण्ड मात्र है । परन्तु सूक्ष्म निरोक्षण से यह स्पष्ट हो जायगा कि इन बाह्य रूपों की परिदृश्यमान विविधता में भी एकता उपलब्ध करना ही भारतीय सभ्यता की मुख्य विशेषता है । वैदिक ऋषियों का लक्ष्य जीवन का अपने सम्पूर्ण रूपों में संगतकरण करते हुए इस विश्व की परस्पर विरोधी विभक्तताओं में एक व्यापक सत्यता का अनुसन्धान करना था । मैं यह दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि यह सम्भवपूर्वक आदर्श आधुनिक जगत् की सम्यक् समस्याओं का सुन्दर समाधान कर सकता है, बशर्ते कि वर्तमान मानव समाज की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार इस का उचित प्रयोग किया जाय ।

इस के अतिरिक्त जिस दूसरी वस्तु ने मुझ पर प्रभाव डाला है वह है प्रकृति का वह कार्य जो उस ने हमारे देश की सभ्यता तथा विचारबारा के निर्माण में किया है । मानव जीवन की प्रभात वेला के प्रारम्भ से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के प्रति तोय आकर्षण अनुभव किया है । प्रकृति के इन्हीं ध्यानावस्थित पर्वतश्रृंगों से परिवेष्टित एकात प्रदेशों में सुकोमल रवि किरणों से सुराभित वनरक्षियों ने चारा और इटलाती हुई कलकल निनादिनी चन्द्रिका-समुज्ज्वल सारताओं के तट पर ही मानव मस्तिष्क का महान विभूतियों का उदय हुआ था ।

जीवन निर्माण की वैदिक याज्ञानानुसार बालक का एकान्त तपोवन में विद्वान् गुरुजनों के सख्त में रहते हुए अपने शारीरिक तथा बौद्धिक शिक्षण के

लिए दृढ़तापूर्वक अनुष्ठान करना परम आवश्यक था जो उसे अपने जीवन के भावी कल्याण में अपना उचित भाग लेने के योग्य बना सक । न केवल शौर्य काल में ही, प्रसुत अपने सचमय सांसारिक जीवन के अवसान काल में भी, ये लोग शक्ति सञ्चय तथा विभाम उपलब्ध करने के लिए इन्हीं एकात तपो-वनों का कामना करते थे ।

भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वे क्षितिग्न्नाथ

मुशान्त ये निवासम् ।

नियतेकपातज्जतानि पश्चात् तव

मूलानि गृही भवन्ति तेषाम् ॥

यही वे पाँच एव शान्त तपोवन थे, जहाँ ऋषियों के मस्तिष्क ने लौकिक तथा आध्यात्मिक जन विश्वों के लिए साधना की तथा मानव समाज के शाश्वत कल्याण के लिए चिन्तनाप्रसूत महान प्रयोगों की रचना हुई सगर को त्याग्य एव हेय समझ कर उस स पलायन करने को भिक्षुवृत्ति वैदिक भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है । हमारे देश में सघरुपात्मक भिक्षुवृत्ति सम्भवतः किता वर्णिक आदालन का परिणाम थी और बाद में उत्पन्न हुई । अतः इसे हम प्राचीन मौलिक आदर्शों का अग्रगण्य समझ कर उन का अतक्रम ही समझना चाहिये ।

सम्यगर्थ ।

मरे हृदय में महात्मा मुन्नागम तथा उन के महयोगियों के प्रति अत्यन्त आदर तथा सम्मान का भावना है । उन्होंने न केवल वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी आदर्शों को पूर्णरूप से प्राचीनता का रूप देने की साहसपूर्ण कल्पना की प्रसुत एक ऐसे कठिन समय में जब कि हम विदेशी शासन में लोहमय भङ्गलाओं से आच्छादित थे और शिक्षा नीति के निर्माण अथवा चुनाव मे हमारी कोई सुनवाई न थी उन्होंने अपनी याचना का सफलतापूर्वक किया में परिवर्तित

कर के दिखा दिया। यह केवल एक सामान्य स्कूल स्कोलने का प्रथम न था; प्रत्युत चिरकाल समादृत वैदिक परम्पराओं के आधार पर एक ऐसे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना या जो प्रातभावान् मनुष्यों के अनुकूल हो तथा विदेशी संस्कृति से सर्वथा मुक्त हो। सन् १६०२ ईसवी में एक छोटे से विद्यालय से प्रारम्भ हुई-तुई यह संस्था आज आश्रम प्रणाली पर आधारित एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित दिखाई देती है। इस समय इस में वेद महाविद्यालय, साधारण महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय तथा कथाओं का महाविद्यालय—ये चार महाविद्यालय सम्मिलित हैं। इस के अतिरिक्त पण्डितों की कमी दूर होने पर एक शिल्प महाविद्यालय स्कोलने का भी विचार है। यह सब कुछ ब्रिटिश सरकार की रस्ती भर भी सहायता न मिलने पर हुआ। केवल यही नहीं कि इसे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई, प्रत्युत इस के विपरीत इस संस्था के अधिकारियों को समय-समय पर ब्रिटिश सरकार का बोधभाजन बनना पड़ा।

परमात्मा का कृपा से अब हमारे देश में विदेशी शासन का अन्त हो गया है और हम अपने आप को अपने घर का स्वामी समझ सकते हैं। परन्तु यह स्वाधीनता अपने साथ परेशान करने वाली अनेक जटिल समस्याएँ लाई है और उन में शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी समस्याएँ भी कम विषय नहीं। इस समय हम पर चारों ओर से विविध 'सदातो' तथा आदर्शों का आक्रमण हो रहा है। उन में से कुछ विशुद्ध विवादीय हैं और हमारे राष्ट्रीय चरित्र एवं परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल हैं। इन विषयों में हमारे शासकों के कण्ठों पर एक महान् उत्तरदायित्व है। इस बात की कल्पना की आवश्यकता नहीं कि अपनी सदा: प्राप्ति प्रजातन्त्र प्रणाली में सुख तथा

शांति को उपलब्ध करने के लिए तत्पक्ष प्रवर्धन की शिक्षा का चुनाव करना तथा उस का उचित विधि से वितरण करना नितान्त आवश्यक है। मैं अपने आप को एक शिक्षाविज्ञ होने का दावा नहीं करता और नहीं इस विषय में कोई मत या विचार प्रकट करने का साहस करता हूँ। परन्तु इस समय एक नवीन युग में प्रवेश करने के कारण मैं भारत के प्रत्येक नर-नारी से अनुरोध अवश्य करूँगा कि वे भूतकाल का सिंहावलोकन करें तथा भारत में ब्रिटिश काल के उदय से लेकर अब तक के अपने देश में प्रचलित शिक्षा विषयक आदर्शों तथा इतिहास पर दृष्टिगत करें। इस से हम विविध सफलताओं व असफलताओं से परिपूर्ण अपने विचारों तथा आदर्शों का पर्यालोचन कर सकेंगे। हमारे वर्तमान अनुभव तथा भूतकाल की असफलताएँ निःसन्देह इस बात का निर्णय करने में अव्यक्तिक सहायक होंगी कि स्वतन्त्र भारत में अपनी संस्कृति के मावी विकास का सर्वोत्तम माग क्या है। मेरे विचार में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दम से शिक्षा विषयक एक स्वस्थ तार्कनिक विचार उत्पन्न करने में सहयोग दे सकता है और गुणकुल, जिनमें अतीत में हमारे शिक्षा सम्बन्धी आदर्शों को नवीन रूप देने में इतना अधिक कार्य किया है, इस नई व्यवस्था में भी निःसन्देह विशेष महान् कार्य कर सकता है।

सामान्यतः प्रत्येक शिक्षा प्रणाली के दो पहलू या दो प्रयोजन बताये जा सकते हैं उन में से एक तो सांस्कृतिक आदर्शरूप या सामाजिक पहलू है तथा दूसरा आर्थिक या उपपाशिता का पहलू है। दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। इस लिए विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये विषयों के चुनाव करते समय उक्त दोनों प्रयोजनों को दृष्टि में रखना उचित होगा। जहाँ तक शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष का प्रथम है, किसी देश में उचित

शिवा-प्रयासों उस देश के राष्ट्रिय चरित्र के सर्वोत्कृष्ट आदर्शों के अनुपायित होनी चाहिए। उस में इतनी योग्यता तथा शक्ति होनी चाहिए कि वह अपने राष्ट्रिय चरित्र के अनुरूप देश के छात्रों के हृदयों में आध्यात्मिक शक्तियों की अंकित कर सके तथा उन्हें ऐसा परिष्कृत कर दे कि वे अपने राष्ट्रिय जीवन का स्वर व विकसित करने में सहायक सिद्ध हों। जिस शासन की स्थापना से तो कर गत शतक की समाप्ति तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक शिवा विषयक नीति में उक्त राष्ट्रिय तत्व की सर्वथा उपेक्षा की जाती रही है। जिस असम्भावित रूप से हमारे देश में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई, उसे दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति हमें भली भाँति अनुभव कर सकता है कि शिवा का कार्य ब्रिटिश व्यापारियों की—जिन्हें हमारे वारत्सरिक विशेष के कारण अकस्मात् इस देश का आधिपत्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया था—सुविचारित योजना का कोई विशेष अंग न था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन व्यापार की एक ऐसी संकुचित भावना से प्रारम्भ हुआ था, जिसे वह छोड़ने के लिए सर्वथा अनिच्छुक थी। यह सत्य है कि १८७१ ईसवी में वारन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मद्रस की स्थापना हुई तथा दस वर्ष पश्चात् चीनयन डन्कन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। परन्तु इन तत्त्वों की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य अपने अनेक अविभक्त प्रदेशों में न्याय-व्यवस्था को चलाने के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम कानून के कुछ पहलुओं का उत्पन्न करना था। भारत के अन्य प्रांतों की अपेक्षा अजमेर शिवा का स्वतंत्र बंगाल में पहले प्रारम्भ हुआ। परन्तु इस विषय में पहला कदम सरकार का और स न हो कर कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों तथा ईसाई मिशनरियों की ओर से छड़ा गया। १८१७ में कलकत्ता नगर में वहा के कुछ प्रमुख नागरिकों की ओर से पञ्चायत

शिवा प्रयासों के आधार पर प्रथम शिवालय के रूप में हिन्दू कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज ने पाश्चात्य प्रभाव को प्रदूष करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने नाम के प्रतिफल उस का दृष्टिकोण सर्वथा हिन्दुत्व शून्य था। इस शिवा में संस्कृत तथा अन्य प्राचीन विषयों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कुछ ही वर्षों में हिन्दू कॉलेज ने ऐसे प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थी उत्पन्न किये जिन्होंने शीघ्र ही आगल भाषा के गद्य पद्य में लिखने की प्रवीणता प्राप्त कर ली। इन घटनाओं से मकाले के लिए शिवा-क्षेत्र में आगलभाषा के पक्ष में निश्चय करने का मार्ग प्रशस्त हो गया और शीघ्र ही भविष्य में आगल भाषा का ही देश का राजकीय भाषा का स्थान देने की राज्य की नीति निर्धारित कर दी गई। तब से पाश्चात्य शिवा की नई शुरुआत हिन्दुत्व की पुरानी शक्तियों में डाला जाने लगी, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। उस समय विशेषतः बंगाल में, पाश्चात्य रंग दण फैशन तथा स्वाभिमान का बल और अपने देश की प्राचीन शिवा, धर्म, संस्कृति तथा परम्परा सर्वथा गहिरा मानी जाने लगी। परिणामतः प्रारम्भ से ही हमारी शिवा नीति एकान्वी तथा राष्ट्रिय भावनाओं से सर्वथा शून्य थी और उस का स्वरूप तथा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से ही विदेशी था। चिरकाल तक यही रहा जब कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस की प्रतिक्रिया हुई। बंगाल में ब्रह्मसमाज ने इस उठती हुई राष्ट्र विरोधी भावना की लहर को रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु वह इस में विशेष सफल न हुई। क्योंकि उस के पास राष्ट्रिय आदर्शों का कोई आधार न था। उस ने उपनिषदों के एकेश्वरवाद के आधार पर एक बुद्धिसंगत धर्म की स्थापना का कुछ प्रयास किया, यद्यपि उस ने उपनिषदों को अपौरुषेय वचन नहीं माना। भी केशव-चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने ईसाई धर्म के

अनेक विचारों तथा कर्मकाण्ड को प्रदूषण कर लिया था । जिस समय भी कैशवचन्द्र सेन बङ्गाल में ब्रह्म-समाज का नेतृत्व कर रहे थे उस समय उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने आर्यसमाज आंदोलन प्रारम्भ किया । वह एक विशुद्ध राष्ट्रीय भावनाओं को लिए हुये दृढ़, साहसपूर्ण तथा महान् आंदोलन था, जिसने उस समय बढ़ती हुई पश्चात्य मनोवृत्ति की भावना को रोकने में दृढ़ता के साथ विरोध किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती हमारी राष्ट्रियता के मूल तक पहुँचे । श्री आरविन्द के शब्दों में—'श्रुति दयानन्द ने वेदों को सदियों पुरानी दृढ़ चट्टान के रूप में पड़ा और उस पर राष्ट्र पुनरुत्थान की योजना के निर्माण करने के लिए साहसपूर्ण सकल किया ।' इस आंदोलन का सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि राष्ट्र ने अपने लोभे हुए गौरव, एवं आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान को जन्म दिया । जिस से हमारी राष्ट्रिय चेतना जागृत हुई । इसके बाद हमें अपने देशवासियों में तात्कालिक पश्चात्य शिक्षा प्रणाली के लिए असन्तोष तथा अपने प्राचीन आदर्शों के प्रति निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है । उस समय भारत के उच्च विद्वान् भारतीय शिक्षा पद्धति में प्राचीन भारतीयता की पुनः देख कर प्राच्य तथा पश्चात्य विद्याओं का उचित सम्मिश्रण करना चाहते थे । सन् १८८३ ईसवी में भी स्वामी दयानन्द सरस्वती का देशायसान हो गया । १८८६ ईसवी में लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक हाईस्कूल स्थापित हुआ जो दो वर्षों बाद एक कालिज के रूप में परिणत हो गया । कॉलिज की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस के स्थापकों का वास्तविक उद्देश्य अपने देश की शिक्षा नीति का भारतीयकरण कर के उसे अपने सांस्कृतिक आदर्शों तथा परम्पराओं पर प्रतिष्ठित करना था ।

तदनन्तर इस बात को स्वीकार करते हुए कि पश्चात्य शिक्षा ने हमारी बौद्धिक गतिविधियों में प्रेरणा दी है तथा कुछ ऐसे विद्वान् पुरुषों को जन्म दिया है जिन पर हमारा देश गर्व कर सकता है । रिपोर्ट में बताया गया है कि वह सब कुछ होते हुए इस के अनेक दुष्परिणाम हुए हैं । इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा की मांग है कि अन्य विषयों के साथ-साथ अपने देश की भाषा तथा साहित्य का उचित अध्ययन किया जाय और उस में भी विशेषतः प्राचीन संस्कृत साहित्य को क्योंकि उसमें आत्मा, चरित्र तथा जगत् रचना आदि विविध विषयों के स्वरूप का यथावत् चिन्तन करने वाले श्रुति मुनियों के परश्रम का सारवान् फल अन्वर्निहित है । अपने राष्ट्र की भाषा तथा साहित्य के अध्ययन के साथ साथ रिपोर्ट में आग्नेयी भाषा के भी गम्भीर अध्ययन पर बल दिया गया है और इस बात पर भी आग्रह किया है कि प्राकृतिक विज्ञान तथा उस से सम्बद्ध अन्य विषयों के ज्ञान का प्रसार कर के देश की भौतिक उत्पत्ति को भी प्रोत्साहित किया जाय ।

यह सब जित्त सत्य है कि आर्यसमाज की अक्षि-काश जनता दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलिज से निर्धारित शिक्षा प्रणाली से सन्तुष्ट न थी । यह असन्तुष्ट दल, जिस के एक प्रमुख सदस्य इस सस्था के आदरणीय स्थापक भी थे, प्राचीन वैदिक सभ्यता से निकट सम्बन्ध रखना चाहता थे । इस निम्ने पश्चात्य परम्पराओं से सम्बन्ध विच्छेद कर के भारतीय नवयुवकों की शिक्षा देने की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का पक्षपाती था । यह है १९०२ ईसवी में गुच्छुल कागड़ी की स्थापना का मूल हेतु । निःसन्देह इस सस्था का उद्देश्य अपनी प्राचीन ब्रह्म-वर्च्य प्रणाली को पुनरुज्जीवित करना तथा शिक्षा

शास्त्र, भारतीय जाति उद्गम प्रभृति विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया है।

इन सब दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि किस प्रकार शिक्षा सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन हो रहे थे और किस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित विद्वान् भी उस प्राचीन भारतीय ज्ञाननिधि की गहराई में जाने के लिए स्वयं लाक्षापित हो रहे थे, जिसका कुछ वर्ष पूर्व मैकले ने तिरस्कार पूर्वक निराकरण कर दिया था। वस्तुतः वे सभी महापुरुष जिन्होंने गत अर्ध शताब्दी में हमारे विचारों तथा आदर्शों पर प्रभाव डाला है हमारे प्राचीन दर्शन तथा साहित्य से प्रेरणा पाते रहे हैं। श्रुति दयानन्द ने अपने देशवासियों को वेदों की ओर लौटने को कहा। महात्मा मुन्शीराम जी ने अपने गुहकुल तथा श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने शांति निकेतन द्वारा हमें प्राचीन आश्रमों की संस्कृति की ओर उन्मुख किया। श्री तिलक, श्री अरविन्द घोष तथा महात्मा गान्धी ने अपने २ राजनैतिक क्षेत्र में भगवद्गीता से प्रेरणाएँ प्राप्त की हैं। स्वामी विवेकानन्द ने बिना किसी बर्बाद या जाति का भेदभाव किये, अपने देशवासियों के मन को वेदान्त के महान् सत्य की ओर आकर्षित किया है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने सब धर्मों के समन्वय का उपदेश दिया, जो हमारे अति प्रतिपादित धर्म का सार है।

मद्र पुरुषों !

अब हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है और भावो योजनाएँ निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। शिक्षाविद् अपना कार्य करते रहें, परन्तु हम सर्वसाधारण जनो को भी अपने शिक्षा के आदर्श के बिधय में विचार करना चाहिए। हम अतीत काल की सफलताओं तथा असफलताओं से पूर्णतया परिचित हैं। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि हमें अपनी भूलों को दुरुस्ती नहीं चाहिये और जो कुछ हमने उपलब्ध कर लिया है उसी

तक सीमित रहना भी उचित नहीं। आज से कुछ वर्ष पूर्व श्री अयनोन्द्रनाथ ठाकुर ने जो चेतावनी दी थी, उसे आज स्वाधीनता के युग में भी हमें भूलना नहीं चाहिये। उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र को अन्य देश के आदर्श के अनुरूप—चाहे वह कितना ही सम्यक् उन्नत क्यों न हो—अपने इतिहास के निर्माण का निरर्थक प्रयत्न नहीं करना चाहिए।^१ यह ठीक है कि हमें समय के साथ २ चलते हुए वर्तमान जगत् की प्रगतिशील आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिये। अवस्थानुसार अपने आप को ढालने तथा आत्मसात् करने की शक्ति के कारण ही हमारी संस्कृति ने अतीत काल में विलक्षण शक्ति तथा गौरव प्राप्त किया और अब कुछ ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारणों से वह आत्मसात् करने की शक्ति क्षीय हो गई तो हमारी वास्तविक उन्नति भी रुक गई। वर्तमान वैज्ञानिक युग के आविष्कारों ने देश तथा काल की दूरी को समाप्त कर दिया है और हम विश्व की समस्त सांस्कृतिक प्रगतियों के निकट सम्पर्क में आ गये हैं। हमें उनकी विशेषताओं का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु जिस संस्कृति का हम निर्माण करे वह हमारा आंतरिक भाग हो तथा हमारी सभ्यता के आधारभूत तत्वों में गहराई तक प्रविष्ट और देश की प्रतिभा और आत्मा के अनुरूप हो। इस लिए शिक्षा में इस प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है जो वर्तमान जगत् के हित-कर तथा उपयोगी तत्वों का आत्मसात् कर सके, जिस में नवीन और प्राचीन तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक दोनों पहलुओं का सुन्दर समिश्रण हो सके। इस गुहकुल के संस्थापक महात्मा मुन्शीराम जी भी यही उद्देश्य था। आज भी वर्तमान समाज की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार उचित समतिकरण करते हुए उन आदर्शों पर दृढ़ रहना अत्यन्त हितकर है।

गुहकुल शिक्षा पद्धति की मुख्य विशेषता जाति

के बालकों के चरित्र निर्माण करती की है। निःसन्देह शिक्षा का प्रधान उद्देश्य चरित्र गठन है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल बौद्धिक शिक्षा अपर्याप्त है। हर्बर्ट स्पेन्सर का यह कथन उचित है कि हम मनुष्य को जो लाभ पहुँचाना चाहते हैं, वह उसे शिक्षा के माध्यम से पहुँचाना चाहिये। क्योंकि शिक्षा बौद्धिक होने की अपेक्षा भावना प्रधान अधिक है।

जीवन का वास्तविक लाभ तो तब मिलता है जब शिक्षा के प्रताप से हम में ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिस से हमारा आचार व्यवहार स्वाभाविक स्वयम्भूत और सहज हो जाता है। इस दृष्टि से गुरुकुल की शिक्षाविधि निःसन्देह अत्युत्तम है। नागरिक जीवन के दूषित प्रभावों से दूर रहना, उदात्त विचार, पवित्र चरित्र वाले व्यक्तियों का सम्पर्क, भ्रष्टा, समादर, स्नेह और आतृप्तेम द्वारा मानव की नैतिक शक्तियों को सुदृढ़ करना, मन और चरित्र का उन्नीकरण आदि शुभकरी प्रवृत्तियों से ही सुलाभ्य होता है।

आवकल आधुनिक जीवन पद्धति के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जा रहा है। परन्तु आधुनिक रंग दंग पर जो आधुनिक पद्धति (छात्रावास पद्धति) चल रही है वह बहुत न्यायवाच्य बन गई है। भारत जैसे गरीब देश में उस पद्धति का लाभ बहुत कम लोग ही उठा सकते हैं। ऐसी दशा में गुरुकुल की सरल और सारी जीवन प्रणाली को स्वीकार करके उसे विशाल पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। हमारी सरकार इस दिशा में क्या किया चाहती है वह मैं नहीं जानता। मुझे यही अनुचित प्रतीत होता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार गुरुकुल को भंगपूर सहायता प्रदान करे। यह आवश्यक है कि इसे अपने राष्ट्रीय जीवन की एक अति मूल्यवान् संपदा समझा जाय। बिना किसी माह्य शासन और आदेश के इस को अपने ही दंग पर अपना स्वतन्त्र विकास करने की छूट दो

जाय। यह भी उचित है कि सत्ता के संचालक अपने पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करके यदि उचित समझें तो आधुनिक युग के क्रियात्मक विधियों का समावेश करें जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हों। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार की शिक्षण-विधि को माध्यमिक विभाग की कक्षाओं तक, बड़े पैमाने पर चालू करना व्यावहारिक होगा या नहीं। परन्तु मेरा विचार है कि राज्य की सहायता से इस प्रकार की आदर्श शिक्षा संस्थाएँ, सर्वथा में नहीं तो कुछ जगहों में, गुरुकुल शिक्षणविधि के मुख्य तत्त्वों को स्वीकार कर के अवश्य स्थापित होनी चाहिए।

मेरा विश्वास है कि आधारभूत बातों पर सहमत हो जाने पर इस प्रकार की शिक्षा विधि को परिचालित करना कुछ कठिन नहीं होगा। गुरुकुल में शिक्षा पाए हुए ऐसे युवक अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं जिनकी सेवाओं के द्वारा देश में इस प्रकार के विद्यालय आयोजित किए जा सकें।

आज इस विद्या निकेतन से दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रति दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। मित्रो! मैं आप को सराबोर करना चाहता हूँ कि आप उदात्त और महान् परम्पराओं के उत्तराधिकारी हैं। आपके समक्ष उन निसर्ग, कर्तव्य परायण, पवित्र चेतना, चरित्रों की परम्परा विद्यमान है जिनके द्वारा आपके समस्त जीवन में प्राण, प्रेरणा और पथ-प्रदर्शकता प्राप्त होती रहेगी।

आर्य संस्कृति के उदात्ततम आदर्शों की छाया में आप ने इस शिक्षा निकेतन में जो शिक्षा प्राप्त की है उस से सुसज्जित हो कर आप को सत्तार में आगे बढ़ना और उस शिक्षा के प्रताप से आपने उन सब बल्लुओं को दूर भगाना है जिनके द्वारा मानव की आत्मा दूषित और अपवित्र बनती है। आपने अपनी शिक्षा के पुरातन ऋषियों की उस पवित्र होमाग्नि को प्राप्त किया

कस्मै देवाय हविषा विधेम

श्री पूर्णचन्द्र विशालकार

प्रधान जी, मुख्याधिष्ठाता जी, आचार्य जी,

मैं आपकी आशा से पुगने स्नातक भाइयों की श्रम से नवीन स्नातकों का अपने हृदय के अन्तरतम से स्वागत करना चाहता हूँ।

मेरे भाइयो,

आज वैशाखी का पुण्य पर्व है और पद्धति से आज वर्ष का प्रारम्भिक दिवस है। मलियामवाला भाग के छोड़ि आज अपनी याद ताजा कर रहे हैं।

आपका यह भाव्य है कि आप ऐसे पुण्य दिन कुलमाता से विदाई लेकर कर्मक्षेत्र के प्राणश में जा रहे हैं। मैं इस नए क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूँ।

आज अश्वयुग है। ऐसे के नीचे मानव कुचला जा रहा है। मैं अपने रोम-रोम से इसका विरोध करना चाहता हूँ।

पर समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। सीमा ही असत्य पर सत्य की विजय होगी, दिसा पर अदिसा की विजय होगी, मृत्यु पर अमरत्व की विजय होगी, अन्धकार पर प्रकाश की विजय होगी, अर्थ पर मानवता की विजय होगी। मैं इन विजयों में सम्मिलित होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ।

आपने अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में अपने से चारम्बार यह प्रश्न किया है और संभवतः इसका जवाब भी पा लिया होगा—“कस्मै देवाय हविषा विधेम,” हम किसे अपने को समर्पित करें। यदि आप ने इसका जवाब न पाया हो तो आइए मैं आपको निमन्त्रित करता हूँ कि आप परमात्मा के लिए अपने को समर्पित

कीजिए, आप सत्य के लिए अपने को समर्पित कीजिए, अपने देश के लिए अपने को समर्पित कीजिए, ज्ञान के लिए अपने को समर्पित कीजिए, कुल माता के लिए अपने को समर्पित कीजिए और इस वैव-समाज के लिए अपने को समर्पित कीजिए जितने अपने पक्षीने से इस संस्था को इतना बढ़ा किया है। स्मरण रखिए बौद्ध समुद्र के लिए अपने को समर्पित कर अपने को समुद्र जैसा महान् बना लेनी है। आप भी जितने महान् लक्ष्य के लिए अपने को समर्पित कर देंगे उतने ही महान् बन जावेंगे।

एक समय था जब जब जगत् पर चैतन्य की विजय का प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में अश्रमय कोष ने जब जगत् पर विजय प्राप्त की। फिर समय आया जब प्राणमयकोष ने अश्रमय कोष पर विजय प्राप्त की, अब मनोमय कोष ने प्राणमय कोष पर विजय प्राप्त कर ली है। आइयो, शत्रु ही अश्रमय कोष पर विज्ञानमय कोष विजय प्राप्त करेगा। सम्भवतः वह इस प्रक्रिया की यह अन्तिम सोढ़ी होगी। इस विजय में भगवान् भारत माता को अपनी निमित्त बनाएगा। यदि आप अपने को सही तौर पर समर्पित करेंगे तो विश्वास रखिए, आप इस महान् विजय में साहसी बन सकेंगे, परमात्मा करे कि हम अपने देश तथा मानवता के लिए स्वयं अपने लिए कल्याणकारी बन सके।

अन्त में मैं एक बार फिर अपने हृदय की अत्यधिक गहराई के साथ आपका स्वागत करता हूँ।

हैं जो समस्त मलिनता को भस्म कर के हम विश्व में आप को समृद्धि प्रदान कर के परलोक में मुक्त का आनन्द दे सकेंगे।

अदा और भक्ति के साथ इस पावन ज्ञानाग्नि को प्रबुद्ध और सुरक्षित रखिए, जिस प्रस्तर पुगने यादिक

लागो ने इसे सुरक्षित रखा था। आप देखेंगे कि कल्याण और मांगल्य आपके साथ है।

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के २२ वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर १ वैशाख २००६ को पढ़ा गया टी.दान्त भाषण।]

उत्तिष्ठत जाग्रत

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

उत्तिष्ठत, जाग्रत ! उठो, जागो ! प्रभात में ईश्वर का प्रकाश आकर हमारी ऊँच को उड़ा देता है। समस्त राशि की गहरी निद्रा एक पल में चली जाती है। परन्तु सन्ध्या बेला के उस मोड़ को कौन भगायेगा ! समस्त दिवस के विचारों और कर्मों से हमारे चहुँ ओर जा एक प्रकार की धूमिलता छा जाती है, उस से मुक्त हो कर चित्त का निर्मल और उदार शांति में किस प्रकार स्थापित करेंगे ! इतना बड़ा दिवस एक भकड़ों का तरह अपना जाल बिस्तृत करता हुआ, हमें चारों ओर से फसा रहा है ! चिरन्तन को भूना क' अपना छाया द्वारा आवृत कर रहा है। इस समस्त जाल के विस्तार का तोड़ कर के, हमें अपना चेतना को सजग करना चाहिए। सब के उठने का, जागने का समय हो गया है

जिम समय दिवस अनेक कर्मों, विविध विचारों और नाना प्रकृतियों द्वारा हमें चक्र पर चढ़ा रहा होता है, जब वह निखिल विश्व और हमारे आत्मा

के बीच में एक प्रकार का आवरण खड़ा कर देता है तब यदि हम अपनी चेतना को बारम्बार 'उत्तिष्ठत, जाग्रत' कह कर के उद्बोधित न करें, यदि इस जागरण के मग्न को, व्यावहारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी प्रतिपल अपने अन्तरात्मा से ध्वनित न करें तो फिर एक के बाद दूसरे चक्र में, एक के बाद दूसरे जाल में हम अवश्य फँस जायेंगे। फिर तो उस समय में से, उस जड़ता में से, बाहर निकलने की इच्छा तक हम में नहीं आयेगी। फलतः आसपास की परिस्थिति को हम आपस्त सत्य रूप में मान लेंगे और उस से भी परे जा उन्मुक्त, बिशुद्ध और शाश्वत सत्य विद्यमान है, उस के प्रति हमारा विश्वास नहीं रहेगा। और सब से विचित्र बात तो यह होगी कि उस सत्य के प्रति संशय अनुभव करने जितनी सजगता भा हम में से निकल आयगी। इस लिए जब समस्त दिवस के अनेक विश्व कर्मों का कोलाहल भव रहा हो, तब अपने मन की गम्भीरता में 'उठो, जागो' की ध्वनि अस्पर्शित रूप में उठती रहे, यही प्रार्थना है !!

है, वह बहुत दूर आगे है, वह बहुत दूर आगे है।

ईश्वर की कृपा से हम उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकें—तथाऽस्तु, एवमस्तु सर्वथा सर्वतो मंगलं विभाषतु

मंगलेशः ।

[गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के ५२ व वार्षिक महाोत्सव के अवसर पर वेद सम्मेलन में दिये गये श्री नरदेव शास्त्री, वेदतांत्रिक के भाषण का सार]

प्रारम्भिक अवस्था की उन्नति से अन्तिम ध्येय तक पहुँचने के तक समस्त साधनों का समावेश है जो उस आदर्श की प्राप्ति में उस का सह्यपता प्रदान करते हैं। संस्कृति मानव जीवन का सार है। और जीवन के विकास का सम्पूर्ण क्रम भी इसी में निहित है। यह वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं। यह व्यापक तो है किन्तु प्रांतीय नहीं। यह आत्मा के विकास की साधक है न कि बाध स्थूल आकार की धारका। संस्कृति का क्षेत्र व्यक्त अथवा है और सभ्यता का क्षेत्र शरीर अथवा समाज है।

जिस प्रकार किसी वृद्ध की जड़ से कर फूट तब उस का बाहरी आकार—उस वृद्ध का सभ्यता है, और उस वृद्ध के फल का सुगन्ध उस का आत्मा। इसी प्रकार किसी नृपति के जीवन का वैयक्तिक स्वरूप जो प्रतिक्षण उस के नैतिक आचार विचार में प्रगट होता है उस व्यक्तिक का संस्कृति है। संस्कृति का कार्य किसी वस्तु को स्थूल से स्थूल बना कर उत्तरात्तर वट्टमूर्त्य बना देना है। इन्हीं अर्थों में कलचर शब्द का प्रयोग अमेजी भाषा में होता है। सल्ल कलचर एमीकलचर हाईकलचर पिजीकलचर शब्दों में कलचर शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृति शब्द सस्वर से निकला है। जो काय व्यक्तिक जीवन में सस्वर करते हैं वहीं संस्कृति करते हैं बिना सम्कारों के व्यक्त अथवा भाति उन्नत नहीं कर सकते। परन्तु जब किसी मनुष्य समुदाय में सस्कारों के रूप की पूजा अधिक होने लगती है और उस की आत्मा को मुला दिया जाता है तो वह मनुष्य समुदाय रूढ़ियों का दास बन कर अधपतन को प्राप्त होने लग जाता है।

उस आदर्श की प्राप्ति के लिए जितने साधन प्रयोग में लाये जाते हैं, वे सभी संस्कृति के अन्तर्गत हैं। आन्तरिक उन्नति के लिए जैसे साध और पाना आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य की आत्मिक उन्नति

के लिए सदाचार रूपी भोवन और परमात्मा के प्रति श्रद्धाजली नितान्त आवश्यक है। समस्त धर्मों में जितना भी आध्यात्मिक अथवा नैतिक साहित्य है वह एक संस्कृति की उन्नति और रक्षा के लिए है। जहाँ भारतीय आदर्श सादा जीवन तथा उच्च विचार के अद्वैत पंचांश जीवन तुच्छ विचार का पाठ पढ़ाती है। आत्म कल के समान की भित्ति केवल हिंसा और शोषण पर निर्भर है वहाँ हमारे श्रुतिधर्मों ने समाज का आनन्द जैसा कि मन्त्रों में वर्णित है, अहिंसा और व्यक्ति का आदर्श (नियमों में वर्णित) पवित्रता बताया है ज वन की पवित्रता तथा जनता की सेवा यह साधन बताये हैं।

यदि दूसरे प्रकार से संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयत्न करें तो वह वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आश्रम व्यवस्था भीषा संस्कृति की साधक है और वर्ण व्यवस्था सभ्यता का साधक है। आश्रान्तक अर्थशास्त्र में सभ्यता की परिभाषा इन शब्दों में की गई है—सभ्यता का अर्थ है आवश्यकताएँ बढ़ा कर उन की पूर्ति का उपाय करना अर्थात् जितना ही कोई व्यक्ति अथवा समाज बलास प्रिय होगा उतना ही वह अधिक सभ्य कहलायेगा। यहाँ सभ्यता, संस्कृति के अर्थ में प्रयोग किया है। परन्तु लगभग १००० वर्ष पूर्व समस्त धर्मों में वे ही व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा के वांछ समझे जाते थे जिन का त्याग और तप से ओतप्रोत होता था। योरूप में ईसाई धर्म का इतिहास त्यागी और तपस्वी पादरक्षकों का कथाओं से भरा पड़ा है।

जिस प्रकार व्यक्ति और समाज का निश्चय करते समय भारतीय श्रुतिधर्मों ने वैयक्तिक उन्नति का साधन माना है इस प्रकार संस्कृति को साध्य और सभ्यता का साधक मानना चाहिए। आत्म व्यक्तिक और समाज का, संस्कृति और सभ्यता का परस्पर सर्व्व ही संचार

है। अमेरिका का जोर इस बात पर है कि मनुष्य के जीवन स्तर को नीचे लाकर आर्थिक विषमता दूर करनी चाहिए। भारत स्वेच्छापूर्वक त्याग को नैतिक भावना पर बल देकर आर्थिक विषमता को दूर करना चाहता है। यह धार्मिक भावना हो समस्या का हल ला सकती है। आपराह्म में भक्तों के बाद भी प० विघ्नाथ त्याग ने वैदिक वर्णव्यवस्था की महत्ता प्रदर्शित करने वाला एक अण्वयनपुरुष और विचारात्मक भाषण दिया। आपने अनेक पार्श्वार्थ विद्वानों के प्रमाण देकर बताया कि किस प्रकार समाज की सघटना का वैदिक सिद्धन्त ही विश्व की समस्याओं को हल कर सकता है। उनके पश्चात् श्री प्रकाशचोरी जी ने भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान¹ विषय पर मनोहर भाषण दिया। श्री स्वामी सत्यदेव जी पराज्वलक ने अपने भषण में इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य तो मिला गया है। पर उसे सुरक्षित बनाने पर ही हमारे कष्ट दूर हो सकेगे।

राजि को मेरठ कलेज व प्रोफेसर श्री धर्मेन्द्रनाथ जी तर्क शिरोमणि ने संस्कृत विद्या का भविष्य इस विषय पर तथ्यपूर्ण भाषण दिया। गत शता में पार्श्वार्थ विद्वानों ने संस्कृत विद्या का भ्रव और अनुशालन क लिए कैसा मार्गदर्श प्रयत्न किया है इसका आपने विस्तार से दिग्दर्शन कराया। उनके पश्चात् श्री प० बुद्धदेव जी वाच्य लेकर ने अपनी आवर्ण भाषा में अययमाल में आवश्यकता का आवश्यकता इस विषय पर भाषण किया।

सोमरे दिन प्रभात व कार्यों से निवृत्त होते ही समस्त गुप्तकुलवासी कार्यालय के सामने झड़ा चौक में एकत्र हुए। गुप्तकुल की स्वामिनी सभा के सदस्यगण सम्प्राप्ति महात्मा और अन्व माननीय मेहमान भी झड़ा चौक की दीनक बंधा रहे थे। सब ने मिलकर कुलपताका-गीत गाया और उनके अन्तर्गत स्वामिनी सभा के प्रधान (चैतन्य) श्री प० ठाकुरदत्त जी अमृत-

धारा ने कुलपताका का आराधन किया। वाच्य निर्णयों के साथ अनेक बयानों बोले गए और सदा की भाँति शोभायात्रा (जुलूस) में व्यवस्थित होकर उसका मंडप की ओर प्रस्थित हुए। आगे आगे विश्वविद्यालय के वाच्य बज रहे थे। उत्सव मण्डप लता पल्लवों से सजा हुआ था। वहाँ पर सब सिध-वरिष्ठ जनों के वधा स्थान बैठ जने पर कुलपदना का गीत गाया गया। शकुनाद द्वारा दीक्षान्त-विधि का प्रारंभ घोषित किया। हामात्रि प्रदत्त करके नव-स्नातकों ने मन-पाठ द्वारा व्रत प्रवृत्त किया। नवस्नातकों का वाच्यभक्ति के साथ बोले पदार्ण्य गए और श्री आचार्य जी ने उनको प्रमाणपत्र प्रदान करके उन्निषद् के प्रवृत्त वचना द्वारा उपदेश दिया। इसके पश्चात् मान-वर्षर श्री विजय कुमार मुखोपाध्याय ने पहले अग्ररेजी में दीक्षान्त प्रवचन किया बाद को अपने भाषण का सार भाग संस्कृत भाषा में सुनाया। दीक्षान्त भाषण के मुख्य २ अंश अ प० सुल-देव जी ने जन-सामान्य के लिए पढ़ सुनाये। सौभाग्य से इसी समय अद्युत गुप्त जी (श्री माधवराव गोलमल-कर जी) उत्सव मण्डप में पकारे। आपने नवस्नातकों का स्वागत और अभिनन्दन करते हुए कहा—आज इस शुभ अवसर पर महर्षि दामोदर का वह ओम्पूर्ण-वचन याद आ रहा है वही साम्राज्यवादिन। आर्य साम्राज्य के नाम से भय लाने की जकूरत नहीं है। कलोक हम सब के द्वारा सत्य अर्थ और अटल सिद्धान्तों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आत्म विश्वास व बल पर ही महान् आप साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है आज स्थिति क्या है। चारों ओर से वातावरण भौतप्रन्न है। कहा जाता है चोरे बोला, कम बोलो वा मत बोलो। सच दम्भूपन की भावना दोल रही है ऐसी निकृष्ट भावना के सामने आत्म विश्वास को बुलन्द करने वाला भारत है—‘वय साम्राज्य वादिन। उम पुनर्जाग्रत करने की आवश्यकता है।

स्वयं पर भट्ठा रत्न कर आगे बढ़ने का मार्ग निकालना हमारा कार्य होना चाहिए। इन दिनों अनेकानेक का भाव दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। परानुकरण का भगवद् वातावरण बढ़ रहा है—उसे दूर करना आपका काम है। आधुनिकतम कहाने वाले वादों में भ्रष्टवद् जो वह प्राचीन मार्ग है—वही आत्मविकास का मार्ग है। दृढ़ विश्वास के साथ मानवता के प्रति अपने को समर्पित करने से ही यह महान् कार्य सिद्ध हो सकेगा। मानव-जीवन को समुज्ज्वल करने के लिए सर्वाथक मुशकला करने के लिए आपका निमग्नित करना है।

तत्त्वज्ञान पुराने स्नातकों की ओर से लक्ष्मी राष्ट्र कर्मा स्नातक श्री पूरणचन्द्र जी विद्यालंकार ने नवस्नातकों का बड़े सरल और सीधे शब्दों में स्वागत किया। (वह बह्वचन्य अन्यत्र रूप है) । नव स्नातकों की ओर से श्री भूतिशक्ति विद्यालंकार ने नई भावनापूर्ण भाषा में गुरुत्वनी, शिष्ट-परिष्ठ पूज्यजन और स्नातकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उस का उच्चर दिया। विनम्र भावुकता के इन उद्गारां से भातवृन्द के नयन माने हुए जा रहे थे।

स्वामी महात्माओं की ओर से श्री रामी अमेदानन्द जी ने आशीर्वाद में नवस्नानकों के प्रति कहा—भट्टा और तप के बल से आप स्नातक बने हैं। उषा के बल से अब आप अयज्ञेय में आईए। आपका स्वागत है।

स्वामिनी सभा के प्रधान (चासलर) श्री प० ठाकुरदत्त जी अमृतधारा ने वैदिक मतां द्वारा नव-स्नातकों को आशीर्वाद दिया। इन आशीर्वचनों का समस्त देव-मंडला ने अनुवचन किया। पश्चात् पञ्च विद्यालय के प्रस्तोता श्री प० वाग्यवर जी विद्यालंकार ने राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी का तार द्वारा मेधा द्वारा आशीर्वाद संदेश पढ़ सुनाया—इसके बाद कुल-बन्धना गाई गई और दाक्षिन्त समारोह समाप्त हुआ।

अपर ह में श्री प० यशपाल जी सिद्धान्तालंकार

का व्याख्य हुआ और फिर आचार्य श्री प्रियव्रत जी का व्याख्यान और घन समूह के लिए अर्पण हुई। दान में प्राप्त एक लाख दस हजार की राश धोषित हुई।

रात को भी पूज्य आनन्द स्वामी जी महाराज की बहुत सार्वक और रसपूर्ण धमक्या हुई और बाद में श्री प० ठाकुरदत्त जी अमृतधारा का बोधप्रद व्याख्यान हुआ।

चौथे दिन प्रभात में श्री आचार्य जी ने नव प्रविष्ट ब्रह्मचारियों का उपनयन किया तथा वेदार्थ सस्फार करके ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। इस साल ६० वर्ष ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए हैं।

अपराह्न में श्री प० सुखदेव जी विद्यावाचस्पति का कार्यसमाज का महत्व और उसकी आवश्यकता पर आलोचनात्मक भाषण हुआ। इसके अनन्तर हिन्दूकोष विल के पक्ष और विपक्ष के विचारों का स्पष्टीकरण करने वाला एक दिलचस्प वाद-विवाद सम्मेलन भी स्वामी अमेदानन्द जी के समापनित्व में हुआ जिसमें निम्नलिखित विद्वानों ने भाग लिया—

श्री प० विश्वनाथ जी वेदोपपाय, श्री आचार्य प्रियव्रत जी डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, श्री प० भीम-रत्न विद्यालंकार, श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति, श्री प० विश्वनाथ जी त्यागी, श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, श्री प० हरिदत्त जी वेदालंकार।

रात का भी प० दीनदयालु जी शास्त्री की अप्पन्नता में व्याख्यान सम्मेलन हुआ जिसमें गुरुकुल के छोटे-बड़े सभी छात्रों ने व्याख्यान, कथाप्रद और अग्रबल के अनेक प्रयोग किए। श्री आचार्य जी द्वारा उत्सव की सफलता के लिए सब सहयोगियों और सहयोगियों का कृतज्ञता ज्ञापन किया गया। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद और कुलमाता व भारत-माता के वक्ताओं के साथ उत्सव समाप्त हुआ।

[चौथे पृष्ठ २५ पर]

